

بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ
مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بَهُ خَيْرًا يُفْقِهُ فِي الدِّينِ

الله تعالیٰ جس سے بھائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے سچے دین کی بھت طرفماویتے ہیں

تقلید کے میدان میں تحقیق کا زلزلہ

میں
اہل حدیث کیوں
ہوا؟

ازفاول

مولانا عبدالرحمٰن فاضل دیوبند (انڈیا) فیصل آبادی

شائع کردہ
مکتبہ تائیہ - التحریر کی دری

چوک بلاک نمبر ۱۹ - سرگودھا

مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بَهُ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ

اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے صحیح و بن کی بجه عطا فرمادیتے ہیں

تقلید کے میدان میں تحقیق کا ززلہ

ا میں
ا الہ حدیث کیوں
ہوا؟

از فاؤنڈ

مولانا عبدالرحمن فاضل دیوبند (انڈیا) فیصل آبادی

شائع کردہ

مکتبہ شایعہ - التوزیع الکتبی

چوک بلاک نمبر ۱۹ - سرگودھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عَبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى . آمَّا بَعْدُ

میں الہمدیث کیوں ہوا

بندہ حنفی دیوبندی مذہب کا پیر و اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو
کر عرصہ دراز تک اسی مسلک پر عمل پیر اربا پھر غیر جانب دارانہ تحقیق کر کے
۱۹۶۶ء میں مسلک الہمدیث اختیار کیا اور اس کا باقاعدہ اخبارات میں
اعلان کیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں تم نے ایسا کیوں کیا؟
اس کے جواب میں یہ چند سطور تحریر کی ہیں اور اس میں اپنی زندگی
کے مختلف اور بتابے ہیں جن سے گزر کر یہ عاجز تحقیق کے اس مقام پر پہنچا
جس کا اعلان کہرنا ضروری سمجھا نیز یہ بتایا ہے کہ جہاں تک مذہب کا تعلق
ہے اس میں الہمدیث ہی صحیح مذہب ہے۔

مذہب الہمدیث یہی ہے کہ کوئی بات اس وقت تک تسلیم نہ کی
جائے جب تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو اور اگر قرآن و حدیث
کے خلاف کسی بڑے سے بڑے عالم کی بات بھی ہو تو وہ بھی قابل قبول
نہیں۔ ہم خدا اور اس کے رسول کے مقابلہ میں نہ کسی عالم کو سند اور دلیل

مانے تے ہیں اور نہ ہی کسی امام کی ذاتی رائے کو شبرعی مانے تے ہیں بلکہ صحابہ کرامؓ کے بھی وہی ارشادات قابل قبول ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق ہوں، یہ ہے میرا مذہب۔

میری زندگی کا پہلا دور

میں ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوا جب ہوش سنپھالا تو اپنے والدین اور ماحول سے جس طرح یہ تین عقیدے حاصل کیے کہ نمبر (۱) ہمارا خالق خدا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور نمبر (۲) ہمارے پیغمبر محمد ﷺ ہیں اور ہم آپ ﷺ کے امتی ہیں اور نمبر (۳) مرنے کے بعد دوبارہ خدا ہم کو زندہ کر کے ہمارے عملوں کا حساب کتاب لے کا اور بہشت یادوؤز خ میں پہنچ دے گا۔ اسی طرح یہ عقیدہ بھی حاصل کیا کہ ہم حنفی ہیں اور ہمارا مذہب حنفی ہے یعنی ہم امام ابوحنفیؓ کے مقلد ہیں اس وقت ذہن میں نہ کسی تتقید کی قابلیت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی انسان موروثی عقائد پر تقادیر پسند کرتا ہے۔ سو میں بھی اسی طرح ان عقائد کو موروثی طور پر اختیار کرنے کے لیے تیار رہا اور ان سے دلی وابستگی پیدا کر لی اور یہی وہ عقیدے ہیں جن کی بناء پر ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ کلمہ طیبہ تو ہم لوگ صرف تبرکات پڑھتے ہیں الفاظ کے مطلب کچھ نہیں سمجھتے میں نے بھی تبرکات ہی یہ کلمہ پڑھنا اپنے ماحول سے سیکھ لیا اور معنی و مطلب سے کوئی غرض نہ رکھی۔ اس کے

بعد میں اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے رخصت ہو گیا اور مختلف اساتذہ سے بے شمار علوم و فنون پڑھتا رہا صرف، نحو، منطق، فلسفہ، فلکیات، سوت، سول، فقہ وغیرہ اور جب ان علوم کا مقصد اساتذہ سے پوچھا جاتا تو وہ مقصد یہ بتاتے کہ ان علوم کے ذریعہ قرآن و حدیث کو انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ گویا ان علوم کی تعلیم قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے حاصل کی جان تھی اس پر مجھے بارہا اپنے اساتذہ سے یہ عرض کرنا پڑا کہ آپ ان علوم سے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث بھی پڑھائیں تو جواب یہ ملتا کہ ان سب سے فارغ ہو کر تم آخری سال دورہ حدیث پڑھو گے تو اس وقت قرآن و حدیث کا علم حاصل ہو سکے گا۔

یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل کو اس طرز عمل سے ایک دھچکا لگا مگر یہ وقتِ حادثہ تھا جو دل میں آیا اور گزر گیا اور میرے اساتذہ کا اس میں کوئی قصور بھی نہ تھا اس لیے کہ سارے معاشرہ میں وہ نصاب تعلیم پڑھا پڑھایا جاتا تھا جو شاہ جہانی دور میں ایک سرکاری عالم ملا نظام الدین نے مرتب کیا تھا اور اسی لیے اس کا نام بھی درس نظامی ہے اور الہامد یہت کے بغیر سب شیعہ، سنی، بریلوی اور دیوبندی یہی نصاب آج تک پڑھتے پڑھاتے ہیں تو میرے اساتذہ بھی علماء کے اس معاشرہ میں رہتے ہیں اس لیے انہوں نے بھی یہی نصاب پڑھانا تھا اور پڑھایا۔ میرے ان اساتذہ میں بعض بلند جد اساتذہ تھے ان کے فیض سے رب نے مجھے دولت علم سے نواز اور

میرے دل سے ہمیشہ ان کے لیے دعا میں نکلتی ہیں اور ان علمائے کرام نے ہی میرا یہ ذہن بنایا کہ جو علم تجھے پڑھایا جا رہا ہے یہ خدا کی امانت ہے ہم تیرے پر درکیے جا رہے ہیں اب تیرا فرض ہے کہ اس امانت کی حفاظت اس طرح کرو کہ جو علوم حاصل کیے ہیں ان کی لوگوں کو تعلیم دو۔ ان بزرگوں کی اسی تلقین سے متاثر ہو کر میں نے جس طرح زندگی کا ابتدائی دس سالہ دور تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کیا تھا اسی طرح فراغت کے بعد میں سالہ دور تعلیم دینے کے لیے وقف کیے رکھا اور الحمد للہ اس دور میں میں نے خالصۃ رضائے الہی کے لیے سلسلہ درس و مدرسہ جاری رکھا۔

دوسرے دور

بہر حال جب دور طالب علمی کا وہ آخری سال آیا جب مجھ پر ۰۰۰ حدیث پڑھنا تھا تو میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے ہندوستان گیا۔ دیوبندی مسلک کے چوٹی کے علماء سے دورہ حدیث پڑھا۔ جن میں مولانا شبیر احمد عثمانی ”بھی شامل ہیں جو مملکت پاکستان میں شیخ الاسلام منصب پر فائز رہے ہیں ان اساتذہ کرام کا علم بھی ہرشک و شبہ سے بالا ہے اور تقویٰ و دیانت بھی مسلمہ، مگر طریق تعلیم تو وہی تھا جو تمام حنفی علماء میں مردوج تھا چنانچہ دورہ حدیث کے دوران میرے دل کو دو باتوں سے زبردست دھچکا لگا۔ اول یہ کہ دورہ حدیث میں حدیث کی چھ کتابیں پڑھائی

جاتی ہیں جن کو صحاح سنتہ کہتے ہیں۔ یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ ان سب کتابوں کے مصنفوں میں سے کوئی ایک بھی نہ کسی امام کا مقلد ہے اور نہ ہی حنفی۔ تو میرے دل پر یہ بات بہت گراں گزری کہ حدیثیں جمع کرنے والے محدث علماء میں سے کوئی بھی حنفی نہیں حنفی علماء کی کوئی کتاب حدیث رسول ﷺ کے متعلق ہمارے درس میں نہ تھی کیوں کہ ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ دوسری اس بات سے میرے دل پر زبردست چوت لگی کہ ہمارے اساتذہ سال بھر ان حدیثوں کی تاویلیوں پر طویل تقریریں کرتے رہے۔ جو حدیثیں حنفی فقہ کے خلاف ہیں حتیٰ کہ بعض حدیثوں پر تو دس دن اور مہینہ مہینہ تقریریں ہوتی رہیں اور ہم طلبہ یاد بھی کرتے اور لکھتے بھی رہتے مگر ایک ایسے طالب علم کے لیے جس نے سب علوم سمجھ کر پڑھے ہوں ان کے نزدیک ان تقریروں کی حیثیت محض غلط تاویلیوں کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ دورہ حدیث میں جزاً مالا بار کا ایک شافعی طالب علم بھی شریک تھا وہ کہا کرتا تھا ہمارے اساتذہ اپنے مذہب کے مسائل کو دلائل کی بجائے مکون کے زور سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ بعض اساتذہ دوران مدرسیں جوش میں ترپائی پر زور زور سے مکے مارا کرتے تھے اس صورت حال سے میرا ہیں ممتاز ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ مگر اس کے بعد نیس سالہ دور میں اس اثرے تحت میں صرف اس قدر فقہ کی تروید کیا کرتا تھا کہ جو مسائل گروہی

اختلافی نہیں ہیں بلکہ شہنشاہوں اور جاگیرداروں کو خوش کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں مثلاً میری اس تدوید سے حنفی علماء تو ناراض رہا کرتے ہیں مگر انصاف پسند یا تعلیم یافتہ حضرات پسند کیا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ میرے وہی انقلاب کا یہ دوسرا واقعہ تھا۔

تیسرا دور

تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ میں اپنے بیس سالہ دورِ تدریس میں طلباء کو ترجمہ قرآن اور حدیث کی ابتدائی کتاب مشکوٰۃ کا درس لازمی دیا کرتا تھا۔ کیونکہ یہ دونوں مضمون حنفی نصاب میں داخل نہیں۔ ابتدائی زمانہ میں طالب علم مخلص ہوتے تھے وہ میرے اس کام کی قدر کرتے تھے مگر تقسیم ملک کے بعد طالب علم میرے ان جبری درسوں کو بیگار سمجھنے لگے اور ملک کے طول و عرض میں مجھے اس کام پر مطعون کیا جانے لگا کہ وہ خخت طبیعت ہے اور طالب علموں سے جبرا بیگار لیتا ہے ان کو جبرا ترجمہ قرآن بھی پڑھاتا ہے اور مشکوٰۃ شریف بھی، جب میں نے اپنے خلاف اس قسم کے طعنے اور الزامات سننے تو میری طبیعت میں طالب علموں کو علم پڑھانے سے ہی ایک گونا بیزاری پیدا ہو گئی کہ انسانوں کے لکھے ہوئے علوم کو تو شوق سے پڑھتے ہیں مگر خدا اور رسول ﷺ کے عطا کردہ علوم کو پڑھنا ایک بیگار سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پڑھا کر عالم بنانے سے مجھے خدا کے ہاں کیا ملے گا؟ کیونکہ

میں دنیا کے مال و متاع کے لیے تو نہیں پڑھار ہاتھا صرف رضاۓ الہی
منقصود تھی تو جب خدا کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث کے ساتھ ان عالم بنے
والے لوگوں کا یہ برتاؤ ہوتا ان کو پڑھانے سے نہ پڑھانا بہتر ہے۔

چوتھا دور

چوتھا واقعہ یہ پیش آیا کہ عام مدارس کو دوکان داری بنالیا گیا اور
پڑھنے پڑھانے والوں نے بھی اپنا مقصد حصول دنیا قرار دے دیا۔ اسی
سلسلہ میں مجھے ایک واقعہ پیش آیا کہ ۱۹۶۳ء میں فیصل آباد شہر نیں نماز
تراتح کا اختلافی مسئلہ چھڑ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ منتظری بازا
اہل حدیث کی مسجد میں ایک جلسہ عام امام المناظرین حضرت مولانا احمد دین
صاحب گھردوی مرحوم و مغفور اور رئیس المناظرین حضرت مولانا حافظ
عبد القادر صاحب روپڑی نے یہ چیلنج کر دیا کہ بیس رکعت تراتح کوئی حنفی
عالم ثابت کر کے دکھانا چاہے تو ہم مناظرہ کے لیے تیار ہیں۔ میرے
مدرسہ کے دو طالب علموں نے رقعہ لکھا کہ ہم تیار ہیں انہوں نے واپس آ
کر مجھ سے مناظرہ کے لیے کہا تو میں نے کہا کہ مناظروں سے مسائل
ثابت نہیں ہوا کرتے میں جلد ہی نماز تراتح پر ایک رسالہ لکھنے والا ہوں۔
پھر میں نے رسالہ لکھنے کا عزم کیا تو چونکہ میں دوسرے حنفی مدرس علماء کی
طرح باقی علوم و فنون کا ماہر تھا مگر حدیث چونکہ کوئی پڑھتا ہی نہ تھا اس لیے

حدیث میں مجھے کوئی مہارت نہ تھی۔ چنانچہ میں رسالہ کا مواد حاصل کرنے کے لیے مولانا سرفراز خان صاحب کے پاس گھکھڑا گیا کیونکہ وہ اہم دیت کے مقابلہ میں اختلافی مسائل پر کتابیں لکھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بیس رکعت تراویح کی دو دلیلیں پیش کیں۔ ایک موطا امام مالکؓ کی روایت جس میں راوی یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں لوگ رمضان کی راتوں کو بیس رکعت کا قیام کیا کرتے تھے اور چونکہ یہ موطا کی روایت ہے اس لیے یہ مستند ہے۔ دوسری یہ دلیل پیش کی کہ سنن یہودی میں یہ روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے تین دن باجماعت جو نماز تراویح پڑھائی تھی وہ بیس رکعتیں تھیں۔ مولانا سرفراز صاحب نے خود یہ فرمایا کہ اس روایت میں ابو شیبہ نامی ایک راوی ہے اور اہم دیت اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں مگر اسماے رجال کی کتاب میزان الاعتدال میں یہ ذکر ہے کہ امام بخاریؓ نے اس راوی کو ضعیف قرار نہیں دیا اور پھر مجھے میزان الاعتدال کی یہ عبارت نکال کر دکھائی اور لکھوائی۔ عبارت یہ ہے کہ ابو شیبہ کا ذکر کرتے ہوئے مصنف کہتا ہے کہ سکت عنہ البخاری یعنی اس راوی سے امام بخاریؓ نے سکوت فرمایا ہے مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے اس راوی پر کوئی تنقید نہیں کی اور جب امام بخاری تنقید نہیں کرتے تو دوسرے محدثین کی تنقید کیا کام رہ جاتا ہے۔ میں نے واپس آ کر رسالہ لکھ کر چھپوادیا اور شائع کر دیا اور یہ عبارت بھی لکھ دی اس پر ایک

الحمد لله رب العالمين طرف سے یہ اشتہار شائع ہوا کہ اگر میزان الاعتدال سے مولانا عبدالرحمن صاحب یہ ثابت کر دیں کہ امام بخاری نے ابوشیبہ کو ضعیف نہیں قرار دیا تو میں مولانا کو ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا۔

مجھے یہ اشتہار پہنچا تو بڑی حیرت ہوئی کہ میزان الاعتدال میں یہ عبارت میں نے خود دیکھی ہے تو پھر یہ چیز کیسا؟ میں نے یہ سمجھا کہ شاید جو جملہ میں نے نقل کیا ہے اس کے سیاق و سبق میں کوئی اور عبارت ہو اور میں نے نہ دیکھی ہو۔ چنانچہ میں نے بحالت روزہ ہی لاہور کا سفر کیا اور کتاب میزان الاعتدال دوسرو روپیہ میں خریدی مگر کتاب کا جب مطالعہ کیا تو عبارت بالکل درست تھی اور سیاق و سبق میں کوئی ایسا لفظ نہ تھا جس میں اس جملہ کی نفی ہو۔ میری حیرت اور بڑھ گئی اور واپس فیصل آباد آ گیا یہاں آ کر میزان الاعتدال کا مقدمہ پڑھا تو وہاں یہ قاعدہ لکھا ہوا تھا کہ جب اسناد حدیث کی بحث میں یہ جملہ آ جائے کہ ”سَكَّ عنْهُ الْبَخَارِيُّ“ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری یا محمد شین نے اس راوی کو حد سے زیادہ ضعیف قرار دیا ہے اور اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کے متعلق کوئی بحث کی جائے یا تنقید کی جائے یعنی وہ ناقابل اعتماد ہے یعنی کسی محدث کے سامنے کسی ایسے راوی کا ذکر آ جاتا کہ وہ حدیثوں میں سرے سے قابل اعتبار نہ ہوتا تو محدث اس کے متعلق کہہ دیتا۔ چھوڑ وہ اس راوی کو یہ بھی کوئی محدث ہے؟ کہ اس پر کوئی بات کی جائے یعنی سرے سے اس قابل

ہی نہیں کہ اس کا محدثوں میں نام لیا جائے تو ”سَكَّتْ عَنْهُ الْبَخَارِيُّ“ کا مطلب بھی اس قاعدہ کے مطابق یہ ہوا کہ امام بخاری نے اس کے متعلق تکمیل سکوت فرمایا ہے یعنی اس کے متعلق کوئی بات کرنا گوارا ہی نہیں کیا جب یہ حقیقت مجھ پر منکش ہوئی تو میں نے مولانا سرفراز خان صاحب کو لکھا کہ مذہبی تعصب میں آ کر دیانت کو چھوڑ دینا ایک عالم کے شایان شان نہیں ہے تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی تو زبانی فرمایا کہ مولوی صاحب ایسے اختلافی مسائل میں حقیقت یہ ہے کہ احادیث حنفیوں کے خلاف ہیں اور ایسے ضعیف سہاروں سے ہی کام لینا پڑتا ہے اس سے میرے ذہن پر زبردست چوت لگی اور افسوس ہوا کہ دین کے معاملہ میں یہ طرز عمل، یہ تو خالصتاً یہودی علماء کا طرز عمل ہے۔

چنانچہ ان وجوہ کی بناء پر میں نے ایک طرف مدرسہ چلانے سے دست برداری اختیار کر لی اور دوسری طرف تقليدی ذہنیت کو بالکل ترک کر دیا اور غیر جانب دار ہو کر عالمی مذاہب کا مطالعہ بھی کیا اور مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے مالک کا مطالعہ بھی غیر جانب داری سے کیا اس کے ساتھ ہی عالمی تاریخ بالعموم اور اسلامی تاریخ بالخصوص زیر مطالعہ رکھی اور اپنے لیے قرآن و حدیث کے غیر جانب دارانہ سمجھنے کو نصب الاعین بنالیا۔ چنانچہ چند سالوں کے مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ مسلمانوں کے اختلافی مسائل میں برحق مذہب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں ملے اس کو قبول

کر لیا جائے اور اس کے سواب انسانوں کی باتوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ تطبیق دی جائے جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہواں کو قبول کر لیا جائے اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہواں کو رد کر دیا جائے کیونکہ پیغمبر ﷺ کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں تو پھر ہم غیر معصوم انسانوں کی تقیید کیوں کریں۔ ترک تقیید کو نہ صرف یہ کہ میں نے اپنا ملک بنایا بلکہ میرے نزدیک کسی بھی عالم کے لیے تقیید جائز نہیں اور عوام غریب تو علماء کے تابع ہوتے ہیں وہ معذور ہیں مگر علماء کے لیے تقیید کرنا قطعاً حرام ہے کیونکہ ایک مسلمان جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ تو اس کلمہ کے پہلے جزء کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل سے یہ عہد کرے کہ میں نے اپنا مالک و حاکم صرف خدا کو بنانا ہے اور اسی کے حکموں پر چلانا ہے اور دوسرے جزء کا مطلب یہ ہے کہ یہ دور ہے محمد ﷺ کی نبوت کا۔ لہذا خدا کا وہی حکم میں نے مانتا ہے جو حضرت محمد ﷺ کے ذریعہ مجھ تک پہنچا ہے۔ ہر مسلمان جب دل سے صرف دوڑا توں کا حکم مان لینے اور اس پر چلنے کا عہد کرتا ہے ایک ذات خداوندی، جس کا حکم قرآن میں ہے اور دوسری ذات محمدی، جن کا پیش مکرده طریق زندگی حدیث میں ہے تو پھر کسی مسلمان کے لیے بھی یہ قطعاً جائز نہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے سوا کسی دوسرے کی تقیید کرے اور گروہی تعصّب میں آ کر آنکھیں بند کر لے کیونکہ جس طرح خدا کے سوا کسی دوسرے کا حکم مان لینا الوہیت میں شرک

ہے ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے سوا کسی دوسرے کا حکم مان لینا یہ شرک فی الرسالت ہے اور جو مسلمان کسی کی بھی تقلید کرتا ہے وہ اس کو حکم صادر کرنے کا اختیار دیتا ہے تو یہ شرک ہے الوہیت میں اور اگر اس کو حکم خداوندی کے ترجمان کا منصب دیتا ہے تو یہ رسالت میں شرک ہے اس لیے تقلید تو عوام کے لیے بھی حرام ہے اور علماء کے لیے بھی حرام۔ مگر علماء اس جرم میں عوام کی طرف سے بھی ذمہ دار ہیں۔ کیونکہ عوام کو وہ گروہ بندی میں لا کر تقلید کرنے پر مجبور کرتے ہیں حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلہ میں کسی بڑے سے بڑے شخص کی بات بھی ہو اس کو تحکرا دینا لازمی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا یہ واقعہ تاریخ اسلامی میں مذکور ہے کہ حج کے موقع پر کسی شخص نے کوئی مسئلہ پوچھا آپ ﷺ نے فرمایا اس مسئلہ میں رسول ﷺ کا فرمان یہ ہے تو سائل نے کہا کہ آپؐ کے والد محترم حضرت عمرؓ کے خلاف بیان کیا کرتے تھے تو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ غصے میں آگئے اور فرمایا۔

یعنی کیا محمد رسول اللہ ﷺ تابع داری کیے جانے کے زیادہ حق دار ہیں یا عمر رضی اللہ عنہ؟ (احکام الاحکام: ج: ۲، بحث: رد تقلید) یہ صحیح ایمان کہ خدا اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے خلاف خواہ کسی جلیل القدر صحابی کی بات بھی ہو اس کو بھی رد کر دیا جائے۔

بالا آخر میں اہلحدیث ہو گیا

اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے ایک راستہ تقليیدی مذہب کا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل حنفی فقہ کی کتابوں میں ہیں، میں ان کو دل سے خدائی احکام مان کر ان کے مطابق عمل کرنے کا عہد کرتا اور دوسرا راستہ تحقیقی مذہب کا جس کا مطلب یہ ہے کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے پیش کردہ احکام کو دل سے خداوندی احکام مان کر ان کے مطابق عمل کرنے کا عہد کرتا تو میں نے دیانت داری سے دوسرے راستہ کو اختیار کیا اور پہلے راستہ کو رد کر دیا۔ یہی دوسرے راستہ مذہب اہلحدیث ہے اس لیے کہ مذہب اہلحدیث کا مطلب کسی خاص طبقہ علماء کی تقليید کرنا نہیں بلکہ قرآن و حدیث پر ایمان لا کر صرف قرآن و حدیث کے پیش کردہ احکام کو دل سے خدائی احکام مان کر ان کے مطابق عمل کرنا ہے لہذا میں نے مذکورہ بالا مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد مذہب اہلحدیث اختیار کیا اور اس کا اعلان بھی کر دیا اس کے بعد نماز تراویح، فاتحہ خلف الامام، احکام نماز جنازہ وغیرہ مسائل پر چھوٹے چھوٹے رسائل بھی تصنیف کر کے شائع کرا چکا ہوں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی خداوند قدوس ہدایت عطا فرمائے اور وہ تقليید ترک کر کے سنت رسول اللہ ﷺ پر عمل پیرا ہو کر اپنی عاقبت سنواریں۔ اس مختصر رسالہ کی اشاعت کی غرض بھی یہی ہے کہ خدا

تعالیٰ اس کے مطابع سے مسلمانوں کو اتباع سنت رسول اللہ ﷺ کی توفیق مرحمت فرمائے۔

مولانا کی دعوت پر سینکڑوں افراد نے مسلک حق کو قبول فرمایا۔

قارئین حضرات سے گذارش ہے کہ تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر مسلک اہل حدیث کا مطابع کریں جس کا دار و مدار صرف قرآن اور حدیث پر ہے۔ خدا ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وما علينا الابلاغ

کتاب حسن البیان

مصنف: مولانا عبدالعزیز محمدی

الارشاد الی سبیل الرشاد

مولانا ابو الحسن شاہ جہانپوری

مقدمہ: مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ